

૧૯૩૧ ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ

ધર્મની ભૂમિકા

જયેન્દ્રરાય દ્વરકાજી

ધર્મની ભૂમિકા

ધર્મની અનેક વ્યાખ્યાઓ અપાઈ છે તે બધીમાં ગુરૂત્વાર્થ પાછી ગૂંચ ઉકેલવાનો અત્યારે આપણને અવકાશ નથી. આપણે જાણીએ છીએ કે ધર્મની પાછળ ભાવના છે. વિચારણા છે, અને ધર્મનું સ્વરૂપ આચરણ એ તો એનું મુખ્ય અંગ છે. કાઈ માણસ ધર્મ સબધી મોટાટી મોટાટી વાતો કરતો હોય પણ ધર્મ તેનો જીવનમાં એનપ્રોત થયો હોય નહિ તો આપણે તેને ધાર્મિક નહિ કહીએ. ધર્મ શબ્દની મુખ્ય વ્યંજના આચરણ પરવે છે. અથવા બીજી રીતે કહીએ તો સદાચરણ એ ધર્મનું ગ્રુહ શરીર છે, સદ-વિચાર એ એનું સૂક્ષ્મ શરીર છે. અને ઇશ્વર એ એનો આત્મા છે.

એ ધર્મની વિભાવના અનેક રીતે કરવામાં આવે છે. ભગવાન વેદ વ્યાસ એને વૃષભ રૂપે વર્ણે છે અને એના ચાર પાદ કહે છે. ભગવાન મનુ ધર્મને જાણે એક વીર પુરુષ રૂપે કહેતા ધર્મનાં રૂપકો હોય એમ કહે છે કે ધર્મ તેના હણનારને હણે છે અને તેના રક્ષનારને રક્ષે છે. વળી ધર્મને વિરાટ ભગવાનનું હૃદય પણ કહેવામાં આવે છે. એક ઠેકાણે દુસ્તર અધિકારના સાગરને તરવાના સહાયક તરવૈયા રૂપે પણ ધર્મને કહ્યો છે. જગન્માતા મહામાયાના વાહન રૂપે અને વિક્રાળ સ્વભાવના સિંહ રૂપે તેમજ જીવનના અનેક મહાપ્રશ્નો પૂછનારા, જીવનનાં વારિની વાવ્યમાં રહેનારા અદૃશ્ય યજ્ઞ રૂપે પણ એને વર્ણવાય છે.

ધર્મ રહામે વિજ્ઞાનને પટકવામાં આવે છે; પણ વિજ્ઞાનની સર્વ હોલાતો

કેવા તર્કના પાયા ઉપર રચાયેલી છે એ આપણે જોઈ લીધું હોય તો તેથી આપણને ક્ષોભ ન થાય. વિજ્ઞાનની પણ **ધર્મ અને વિજ્ઞાન** મહોલાતો છે એમ આપણે સુખેથી કહીશું. વિજ્ઞાન મહેસોતે ચણાવે છે, ચલાવે છે અને ભવિષ્યમાં કદાચ ઉંચાણે ચઢાવશે. કેટલાક લોકો એનાથી કંટાળે છે કે ગભરાય છે કે ચીડાય છે પણ એમાંનું કાંઈ કરવાની જરૂર નથી. અલખત એટલું ખરું કે એમાં પરાવાયેલું જીવન ઘણી વાર માનવજીવનના મહત્તર પુરુષાર્થોમાંથી પરાક્રમ્ય થાય છે. એ વિજ્ઞાન જ્યારે માનવોના વિનાશ કે વિપાદને અર્થે વપરાય ત્યારે તો એ ન હોય તોય સાઈ એમ પણ મનમાં થાય એ સ્વાભાવિક છે પણ એ વિજ્ઞાનના ઉપયોગનો પ્રશ્ન છે અને તે પ્રશ્નમાં આપણે અત્યારે ઉતરતા નથી. વિજ્ઞાનમાં નેતૃત્વ ધરાવનારા જર્મનિમાંજ ત્યાંના નિશ્ચે આદિ અધ્યાત્મવાદી (વાઈટલિસ્ટ) ફિલ્સુફાએ મહાસંગ્રામ પહેલાંથીજ અને રૂઝડ્ઝ ઓફેન નેવા વિચારકોએ સંગ્રામ પછી,—જડવાદે આપેલી સામર્થ્ય અને સુખની આશાઓ કેવી ઝાંઝવાના જળ જેવી નીવડી છે એ જાહેર કરી દીધું છે. મદને આશા છે કે ઇન્દ્રિયવિજ્ઞાનવાદની સસ્કારહીન ઘોષા પગડવાની અને ધર્મિગ જમાવવાની પરિપાટી (જેને પૉલ નેટર્થે profound uncultured dogmatism and absolutism of the mere empirists કહે છે) થી આપ મોહિત થશો નહિ.

ધર્મ સંબંધી જે કટાક્ષ અને બેદરકારી પચ્ચીસ વર્ષ પૂર્વે હતાં તે આજ નથી. અને એનાં કારણો ઘણાં છે. યુરોપમાં પણ મહાસંગ્રામ પહેલાં ધર્મ પ્રત્યે જે અશ્રદ્ધા હતી તેની તીક્ષ્ણતા કંઈક **ધર્મ અને જીવન** ઓછી થઈ છે અને પાછું એક સંયોજક, નિયામક અને પૂજનીય તત્ત્વ તરીકે ધર્મ તરફ વિદ્વાનોનું લક્ષ ગયું છે. અનુભવે આપણને શીખવ્યું છે કે ધર્મ એ જીવનનો નિર્માયકજ નથી પણ સંયોજક છે અને જીવનચર્યાનો પ્રતિબંધક નહિ પણ એનો વ્યવસ્થાપક છે. આપણે હવે ઝાંખુ ઝાંખુ પણ જોઈ શકીએ છીએ કે ધર્મ વિનાની પ્રજા, ધર્મ વિનાનો સમાજ, અને ધર્મ વિનાનું જીવન એ ઉદાર અને ઉત્કૃષ્ટ આશયોમાંથી રખલિત થાય છે.

કેટલાક નીતિનેજ ધર્મનું સર્વસ્વ માનતા જણાય છે. પણ વસ્તુતાએ નીતિ એ ધર્મનું ફળ છે અને ચારિત્ર્યનું મુખ્ય ધર્મ અને નીતિ પ્રેરક બળ તો ધર્મ-ભાવના છે. આપણી સર્વ પ્રિય સંસ્થાઓ, ગૃહ અને રાજ્ય, કુટુંબ અને આદર્શો, ધર્મમાંથી ઉદ્ભવે છે, ધર્મથી પોષિત થાય છે, અને ધર્મથીજ સફલ અને સુફલ થાય છે. ધર્મ વિના નીતિની ઇમારત રેતીના પાયા ઉપર રહેલી કહેવાય છે તે ખોટું નથી. ધર્મભાવના વડેજ નીતિ ઉપર ચિરંતન શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થાય છે. વધારે માણસનું વધારે હિત કે એવાં બીજાં નીતિ સૂત્રો તકરારો કરવાના કામમાં આવે પણ જીવનના કટાકટીના પ્રસંગોમાં સહાયભૂત થતાં નથી. નીતિનાં નાવનાં પ્રસ્થાન ધર્મમાંથી અને તેનાં વિશ્રામ-સ્થાન પણ ધર્મમાંજ છે.

પણ અત્યારના સમયની શંકા તો એ છે કે ‘નીતિનુંજ ક્યાં ઠેકાણું છે કે અમને એમાં પ્રેરવા મથો છો ? મનુષ્યની

નીતિનાં સૂત્રો જૂદી જૂદી જાતિઓના નીતિનિયમો ક્યાં સરખા છે ? એટલું બધું વૈચિત્ર્ય છે કે ‘મારો એક નિયમ ભાગ્યેજ ટકી શકે.’ આ પ્રકારની શંકા ખાસ હિંમત પહોંચી શકે વિના કોઈ ભાગ્યેજ કરે છે. પણ પાશ્ચાત્ય કેળવણી પામેલા બધાનાં માનસમાં એ શંકાના સીરમનું ઇન્કેકશન તો કેળવણીએ મૂકી દીધું હોય છે જ. આ પ્રકારની શંકાની પાછળ વિચારશૈથિલ્ય એ છે કે સત્યનો ને નીતિનો આધાર કેમ જાણે માનનારાની બહુમતી અથવા એક-મતી ઉપર રહેતો હોય એમ એ સ્વીકારી લે છે. વસ્તુતઃ સત્યનાં કે નીતિનાં સૂત્રો તો સનાતન છે. તે સૂત્રો મનુષ્યના જીવનને અને માનસને પણ બહોળાનિશ માખ્યા કરે છે અને એ સૂત્રાનું કેન્દ્ર માનવનું માનસ નહિ પણ વિરાટનું માનસ છે.

માનવજીવનના મુખ્ય પ્રશ્નો ત્રણ. આ જીવનમાં આપણું કર્તવ્ય શું ? આપણું ધ્યેય શું ? અને આપણે જ્ઞાતવ્ય શું ? આ પ્રશ્નો અગત્યના છે, મૌલિક છે અને માર્મિક છે. બુદ્ધિની

જીવનના પ્રશ્નો નિર્બંજતાનું આપણે દિગ્દર્શન કર્યું. અને તે ઉપરાંત મહાન સત્યોના સંબંધમાં જે અનવસ્થા, અંશય, વિપર્યય અથવા વિકલ્પ અસારે દેખાય છે એ પણ બતાવી આપે છે

કે મનુષ્યની મર્યાદિત, ઘેરાયેલી, સંસ્કારાધીન અને પરિણામી યુદ્ધિમાત્ર વડે મૌલિક સત્યોનો નિર્ણય થવો કઠિન છે, લગભગ અશક્ય છે. પરંતુ મનુષ્ય પોતાની અપૂર્ણતાને પોતે તો ક્ષણે ક્ષણે દેખે છે એટલે એની પોતાની યુદ્ધિની ન્યૂનતા એને ફરી ફરી બતાવવી પડે એમ નથી.

આ સ્થાને એ પ્રશ્ન હોઈ શકે કે ‘જો યુદ્ધિથી આ બધાનો નિર્ણય ન કરિયે તો પછી શેનાથી એ નિર્ણય કરવો ?’ ‘યુદ્ધિથી વધારે બીજું શું હોઈ શકે ?’ ‘યુદ્ધિ કદાચ જોધયે તેટલી

ઈશ્વરપ્રેરિત જ્ઞાન બળવાન નથી પણ એનાથી વધારે બળવાન બીજું શું છે ?’ આ શંકા નહાનીસૂતી નથી પણ

તેનું સમાધાન છે. એક તરફથી મનુષ્યયુદ્ધિ સ્વાભાવિક સ્ખલનવાળી છે અને બીજી તરફથી મનુષ્યનો સ્વભાવ પ્રભુ દયામય છે. એટલે મનુષ્યને તેની જીવનયાત્રાનો માર્ગ દેખાડનાર ઈશ્વરપ્રેરિત કોઈ જ્ઞાનનો સંભવ સ્વાભાવિક રીતે ઉત્પન્ન થાય છે. પણ આવા સંભવ માત્રથીજ આપણે તેનું જ્ઞાન ખોળવા તત્પર થતા નથી. ખોળવાપણુંજ નથી. આપણી પાસેજ આપણા પૂર્વજોએ આગ્રહથી, પ્રેમથી અને પ્રયત્નથી રક્ષિત કરેલું જ્ઞાન છે. એ જ્ઞાન ઈશ્વર પ્રેરિત છે એમ આપણને પુરાતન સમયથી જણાવવામાં આવ્યું છે. આપણે તદ્દનુસાર આપણા જીવનના મોઢિરા પ્રસંગોને નિર્મિત કરવાને તૈયાર થઈએ છીએ, એને રાજ્યના એક શ્રદ્ધેય અંગ તરીકે સ્વીકારિએ છીએ અને એને આધારે આપણા સર્ગાવહાલાંના દાયભાગો ઉપર પણ હક્ક કરિએ છીએ. આવું જ જ્ઞાન આપણને પરંપરાદ્વારા મળ્યું છે, જેનાથી આપણું જીવન ઘણે અંશે ધરાય છે, જેની સત્યનિષ્ઠાને લીધે અનેક વિદ્વાનો એને આજ સુધી પૂજી રહ્યા છે અને જેના ઉચ્ચ આદર્શ આપણને પ્રતિદિન આકર્ષી રહ્યા છે એમાં આપણે વિશ્વાસ કાં ન રાખિએ ? આ જ્ઞાનરાશિ તેના પ્રેરક પરમાત્મા જેટલો ગંભીર અને અપ્રમેય હોય તેમાં પણ શું આશ્ચર્ય છે ? તેમાં આપણી પરિમિત યુદ્ધિને કેટલાંક શંકા-સ્થાનો લાગે એ સ્વાભાવિક છે. ન લાગે તો નવાઈ કહેવાય. અને વળી જ્યારે આપણે જોધયે છીએ કે ધીમંતોએ, ધુરંધરોએ, સંતોએ અને

મહાત્માઓએ એનાં પરિશીલન કર્યાં છે, માહાત્મ્ય વિસ્તાર્યાં છે અને શાશ્વતી શાન્તિ પ્રાપ્ત કરી છે ત્યારે એના વિરોધીઓના મત ઉપર વધારે ભાર મૂકવાનું આપણને મન થતું નથી. આપણે કહિયે છિયે કે એ શંકાસ્થાનો ભસે હોય એ જ્ઞાનરાશિને માપવા જેટલી કે એના ઉપર લીટા મારવા જેટલી શક્તિ અમારી નથી. અને ખીજું કાંઈ વધારે સતોષજનક શાસ્ત્ર માનુષી ગ્રંથોમાં અમને જણાતું નથી. તેમજ ધર્મગ્રંથોને લાગી તેની વિરૂદ્ધ જવા અમારી ક્ષણરૂપલન્ન સ્વૈરિણી બુદ્ધિને અમારું જીવન નોંધાવર કરી દેવા અમે તૈયાર નથી. આ શાસનાઓમાં અને વિશેષ કરીને તેના અનુ-પાલનમાં અમને સંતોષ, સુખ અને શાન્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. આવા મંતવ્યમાં બુદ્ધિ, હૃદય, ભાવના અને વિવેક બધાને સ્થાન છે. આવા પ્રકારની આસ્તિકની શ્રદ્ધા એ મહત્તે તો વધારે સખળ અને સપ્રમાણ લાગે છે.

બ્યારે હું જોઉં છું કે પોતાની દૃષ્ટિરેખા પ્રમાણે સૃષ્ટિ આમ કે આમ દેખાય છે; પદાર્થ વિજ્ઞાનની આમ કે આમ ચાળવણી થઈ શકે છે, એકની એક વસ્તુ સારી ને ખોટી દેખાઈ શકે છે, ન

શ્રદ્ધાનું દૃષ્ટિબિન્દુ હોય તે ઝાંઝવાના જળની પેઠે દેખાય છે ને હોય

તે દિવસે તારાની પેઠે દેખાતું નથી ત્યારે મહેને

વેદાંતનો દૃષ્ટિસૃષ્ટિવાદ જાણે સોળે સોળ આના ખરો હોય નહિ એમ લાગે છે. ગેલિલિઓની પહેલાંનો યુરોપ અત્યારના યુરોપના જેટલાજ આગ્રહથી સૂર્યને પૃથ્વીની આસપાસ ફરતો માનતો. પાંચસો વર્ષ પહેલાં આપણા પૂર્વજોને ધર્મપુસ્તકોની વાતોમાં કંઈ અસંભવ જેવું લાગતું નહિ અને એ હજાર ગાઉથી એક માણસ ખીજા જેડે એ પાંચ ક્ષણમાં વાત કરી શકે એજ એ લોકોને કદાચ કેવળ અસંભવિત લાગે. સૃષ્ટિનું દર્શન એ આપણી દૃષ્ટિ ઉપર ઘણું અંશે નિર્ભર છે એટલુંજ નહિ પણ એક પ્રત્યક્ષ અથવા અપરોક્ષ અનુભવ બુદ્ધિજન્ય અથવા તર્કજન્ય અનેક મંતવ્યોને વિદારી નાંખે છે. ઇતિહાસનાં મતવ્યોનાં દૃષ્ટિબિન્દુઓ બદલાય છે. વિજ્ઞાનનાં મંતવ્યોમાં તો વખતોવખત પરિવર્તન થયાં જ કરે છે. સાંઈ છે કે આપણા વિજ્ઞાનપૂજકોએ એનો એક સારો ખુલાસો રાખી મૂક્યો છે કે મંતવ્યોના બદલાવાને વિજ્ઞાનની પ્રગતિ કહેવી. મનુષ્યોનાં સ્નેહમન્દિરો અને પૂજસ્થાનો

પણ બદલાય છે તો બીજાનું શું કહેવું ? કદાચ કોઈ ભવિષ્યમાં એવી શોધ કરે કે અખૂટ શક્તિ આપનારાં માનસિક ‘વાઈટેમાઈન’ ધર્મમાં સૌથી વધારે પ્રમાણમાં છે તો મહેને જરાય આશ્ચર્ય થાય નહિ.

કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે મનુષ્યને સત્યના, ઉપાસનાના અને કર્તવ્યના રાજમાર્ગની પ્રધાન પ્રેરણા તેના પ્રેમમય પિતા તરફથી વિરલ પુણ્યાત્માઓ દ્વારા પ્રાપ્ત થયેલી છે એ પ્રકારનું મંતવ્ય અથવા

માનવ હૃદયની શ્રદ્ધા સર્વ ધર્મોની પાછળ વિદ્યમાન છે. તોફાનથી,
આકાંક્ષા અધિકારથી અને સાગરનાં મોઝાંઓથી ધરાયેલો
સનાતન માનવ, નવા માનવ ન્યુમૅનની પેઠે

પ્રેમલ જ્યોતિને કહે છે કે:—

Lead, kindly Light, lead thou me on !

પહેલાં તો એ જરા અહંપદમાં રહે છે પણ પછી અનુભવ એને થોડીજ વારમાં ધડે છે. એ મુંઝાય છે અને સનાતન સત્ય તરફ ધસે છે.

તમસો મા જ્યોતિર્ગમય ।

(ઉપનિષદ)

એવી એ બાવના કરે છે; અને શિષ્ટોના અને સંતોનાં સુપૂજિત અને સુરક્ષિત દાયબાગ રૂપ—પ્રસાદરૂપ—જ્ઞાનરાશિ તરફ વળે છે. એ કહે છે કે:—

“ હે ખુદા, હમ તેરીહિ પૂજા કરતે હૈ, ઔર તુમ્હીસે મદદ માંગતે હૈ. હમકો સીધી રાહ દિખલા. ”
(સુરે કાતિહા)

એ ‘રહમવાલા’ પ્રભુના જે જ્ઞાનરાશિમાં જેને શ્રદ્ધા પ્રાપ્ત થઈ હોય તેને તે બજે છે અને તેમાં એને ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષનાં સંતોષ-જનક સાધનો પ્રાપ્ત થાય છે. ધર્મને સાચા રનેહથી ભેટેલો કોઈ અતૃપ્ત રહ્યો નથી અને પરાકોટિની બુદ્ધિના વિદ્વાનો ધર્મમાંજ શાંત થઈ ગયા છે. મદમત હાથણી જેવી બુદ્ધિને યથેષ્ટ રૂળ આપનારી મીઠી કામધેનુ બનાવવાનાં બદ ‘દૈવી વાગ્’ પાસેજ છે. સર્વ ધર્મોની આજ સાધારણ બૂમિકા છે. અને એ બૂમિકા કંઈ નહિ તો નાસ્તિકની બૂમિકા જેટલીજ અમોઘ છે અને એનાથી સહસ્રગણી વધારે શાન્તિદાયક છે.

પણ અત્યારે વધારે કઠાક્ષ તો ધર્મ તરફ નથી પણ જેને ધર્મના વાડા કહેવામાં આવે છે તે તરફ છે. આ વસ્તુસ્થિતિ સ્વાભાવિક છે. કારણ

કે એવા કહેવાતા વાડાઓના નિયમો માણસને ધર્મના વાડાઓ વધારે સ્પર્શ કરે છે. અને પોતાને શીધી રીતે અસર થતી હોય તે બાબતમાં માણસ ઝટ બોલી

ઉઠે છે. અલબત્ત એક રીતે જોતાં 'વાડા, વાડીઓ અને વંડીઓની અનિષ્ટતા કમુલ કરવા જેવી છે. પણ એટલુંજ શા માટે? વ્યર્થ મહેનત કર્યા વિના પ્રકૃતિના નૈસર્ગિક મહેલમાં હંમેશાં કે સિદ્ધો જેમ વિચરે છે એમ વિચરવું કેવું આદર્શરૂપ લાગે છે તથાપિ આપણે ગ્રહોને સર્જાયે છિયે, રાજકીય પક્ષોના વાડામાં જોસ્સાભર ભળિયે છિયે; સર્વભૂમિ ને પ્રભુની છે તેમાં દેશોના વાડા બાંધવા કે બચાવવા લાખો છવનોની આહુતિ આપવા તૈયાર થઈએ છિયે, તો પછી શંકા એ થાય છે કે ધર્મના વાડા તરફના કઠાળો એ તે વાડાનો કઠાળો છે કે ધર્મને ધક્કે ચલાવવાની પેરવી છે? વાડા, વંડા અને વાડાઓ બાંધવા તરફ મનુષ્યોનું સ્વાભાવિક વલણ છે. એમાં મમતાથી ઉત્પન્ન થતા કિસાહ, ઉગ્રમ અને ઉમંગનો લાભ છે તેમ બીજી તરફથી અસહિષ્ણુતા, અસહ્યા અને ગેરસમજૂતના ગેરલાભો પણ છે. તથાપિ અત્યારની પરિસ્થિતિમાં એ લગભગ અનિવાર્ય છે. એ બધાનું ઐક્ય સાધવાના સામાન્ય પ્રયત્નો નિષ્ફળ જાય છે કારણ કે ધર્મ એ માણસને મન શાકભાજી જેવી ચીજ નથી કે જે હોય તે ચાલે. પ્રેમની પેઠે શ્રદ્ધા પણ સ્વયંભુ છે અને જેનાં મન બધાં ઠ્યાં ત્યાંજ હરે છે. એ બધા વાડાઓનું ઐક્ય કરવાનો પ્રયત્ન જો કોઈ મહાન ધાર્મિક હૃદયમાંથી ઉત્પન્ન થાય તો તે 'બ્રહ્મસમાજ'ની પેઠે એક નવો વાડો ઉત્પન્ન કરવામાંજ ફલિત થાય છે. અને જો નાર્સિક હૃદયમાંથી ધર્મ વિનાનું ઐક્ય પ્રેરવા સારું ઉત્પન્ન થયો હોય તો જનસમાજને વધારે હાનિકારક થાય છે.

સંસ્કારો, ક્રિયાઓ અને વિક્રિયાઓના અનેક રીતના મિશ્રણથી મનુષ્યપ્રુદ્ધિમાં એટલી બધી વિકૃતિ, વિચિત્રતા અને ભિન્નતા આવી ગઈ છે કે બધાનું ઐક્ય લગભગ અશક્ય થઈ પડ્યું છે. બીજી તરફથી ધર્મનાં મહાન સૂત્રોનો ત્યાગ કર્યા પછી તેનું સમર્થ રીતે સ્થાન લઈ શકે એવાં

કાંઈ પણ મહાસૂત્રો માનવજીવનને સુખશાન્તિમાં પ્રેરવા સમર્થ થયાં નથી. માનવ જાતિની સરળતાભરી બાહ્યાવસ્થાના અનિવાર્ય પરિસ્થિતિ નિર્દોષ જીવનમાં તાલસંવાદનો જે વધારે સંભવ હતો એ સભવ આપણા યુગમાં નથી. આપણે ધૃતિમતાના, સંકરતાના અને સંકાર્ણતાના સ્વાભાવિક વિસંવાદમાં છિયે એટલે જે સ્થિતિ આપણને યદ્યચ્છયા પ્રાપ્ત થઈ છે તેનાથી કટાળવાનું કામ નથી પણ તેને સમજવાનો અને નિભાવી લેવાનો યત્ન આપણે કરવાનો છે.

કાળા માથાના માનવીએ ઓથેલોની પેઠે અંતરના ઉંડા રોડે અને અનેક આરોગી ડેસ-ડેમોના જેવી મીઠી ઉજળી અને ઉદાર ધર્મભાવનાને પ્રાપ્ત કરી છે. એને એમાં શ્રદ્ધા-વિશ્વાસ છે ત્યાં

સાખિતીઓ સુધી જીવન આનંદમય છે. અને
શેની ?

Ah, what a dusty answer gets the soul

When hot for certainties in this our life !

જેને એ પોતાના મનથી ' પાકો પુરાવો ' માને છે તે જોળવામાં અહંકાર અને દૌરાત્મ્યના પ્રતિનિધિ જેવા ' આઈ આગો ' ની શીખામણે વળગે છે ત્યારથી એની શાન્તિનો સરજ આથમે છે. સત્ય તો એને મળતુંજ નથી પણ મૃત્યુની સમીપ એ વ્ગય છે. એ આપણા તર્કવાદી જેવા ' ઈઆગો ' નો પ્રેરાયો રમાલના ટુકડા-ભૌતિક સાખિતી સારૂ ભમે છે. એની દેવી એને કહે છે:—

" It is not lost but what and if it were ? "

જેને ધર્મ પ્રત્યે અંતરની પ્રીત છે જેણે એનાં સુખ અને એનાં પવિત્ર અંતર જોયાં છે એને એનો રમાલનો ટુકડો ક્યાં પડયો છે તેની ખુદ ભાંજગડ થતી નથી ઓગસ્ટાઈન બિરેલ મર્મમાં ટુંકમાં કહે છે:—

" We may not proscribe mysticism; it is the main factor of that ideal world by which all human progress is conditioned. "

અજ્ઞાત તત્ત્વથી ખંસાઈને ધર્મને ખસેડવાની કાંઈજ જરૂર નથી. ધર્મનાં સૂત્રો અને ઇતિહાસની કથાઓ પણ પરાવિધાની દૃષ્ટિએ અવિધાજ છે, પણ એ અવિધા વડે મૃત્યુને તરી જવાય છે.

દુનિયાના ધર્મગ્રંથોમાં અતિ પ્રાચીન ગ્રંથ ઋગ્વેદના પૂરુષ સૂક્તમાં વેદરૂપી જ્ઞાનરાશિ પરમાત્માના શ્વાસ રૂપે પ્રકટ થયાનું જણાવ્યું છે. અને એ પ્રમાણે દુનિયાના સર્વ ધર્મો, સંપ્રદાયો કે પંથો આસ્તિકનું મંતવ્ય મૌલિક જ્ઞાનને પરમેશ્વર પાસેથી અથવા તેના સંદેશવાહક પાસેથી પ્રાપ્ત થયેલું માને છે. એટલે બુદ્ધિની ચક્ષુ નિષ્ઠા જોયા પછી પરિસ્થિતિ આવી રીતની જણાય છે. આપણી સમક્ષ અનેક ગ્રંથો છે જે કહે છે કે ઇશ્વરપ્રેરિત જ્ઞાન તેમાં વિધમાન છે. એક જનસમાજ એક ગ્રંથસમુચ્ચને તેવા જ્ઞાનના રાશિ રૂપ માને છે; બીજો જનસમાજ બીજાને માને છે; ત્રીજો ત્રીજાને માને છે એટલે કે ઇશ્વરપ્રેરિત જ્ઞાન કિયું તેનાં મંતવ્યો જૂદાં છે અને તે મંતવ્યો જૂદાં જૂદાં કારણથી પ્રાપ્ત થયેલી શ્રદ્ધા ઉપર આધાર રાખે છે. પણ ધાર્મિક શ્રદ્ધાવાળા મનુષ્યનું કહેવું એ છે કે “હું મહારી માનુષી બુદ્ધિ ઉપર કે બીજાં મહારા જેવાં-બહુ કરે એવાં-મનુષ્યોની બુદ્ધિ ઉપર નહિ પણ મહારા માનવા પ્રમાણે સર્વજ્ઞની પ્રેરણાથી પ્રાપ્ત થયેલા શ્રદ્ધેય જ્ઞાન ઉપરજ મહારા જીવનના મંડાણ માંડવાનું યોગ્ય ગણું છું અને તેવા શ્રદ્ધેય જ્ઞાનના પ્રચારક તરીકે અમુક ગ્રંથને માનું છું.” કોઈ કહે કે બધા તો એ જ્ઞાનને તેવું માનતા નથી તો એ એમની મરજની વાત છે. એને તો એમાં શ્રદ્ધા પડે છે અને એને એ માને છે. આપરે તો એક રીતે બધા મતો એ મંતવ્યો અથવા માનિતાઓ જ છે. આ રીતે અનેક સમુદાયો જૂદા જૂદા ધર્મપંથોને માની શકે. અને તેઓની માનિતા બુદ્ધિવાદ કરતા કંઈક વધારે સદ્ધર છે એમ પણ કહી શકાય કારણ કે સર્વજ્ઞ બુદ્ધિજ્ઞ મૌલિક બૃહત્ સત્યોનો નિર્ણય આપી શકે એ ન્યાયસંમત મહાસત્યને એમણે જોયું છે.

ધર્મ તરફની અત્યારની બેદરકારીનાં કારણો અનેક છે પહેલું કારણ એ છે કે જડવાદ અને જડવાદથી પોષાતું વિજ્ઞાન એ બન્નેએ દુનિયાં સંબંધે નવું દૃષ્ટિબિન્દુ ઉભું કર્યું છે. બીજું કારણ એ છે કે નવા દૃષ્ટિબિન્દુને અંગે મનુષ્યોમાં વિલાસપ્રિયતા વધી છે, અને તેને સંયમના માર્ગો જોડે ફાવટ આવતી નથી. ત્રીજું કારણ એ છે કે પ્રચ્છન્ન નાસ્તિકતાના ગ્રંથોનો કેળવણીમાં પ્રચાર થવાથી કેળવણી

ધર્મ પ્રત્યે
બેદરકારી

પામેલા ઘણાઓની શ્રદ્ધા પડી ભાગી છે. પ્રિન્સિપાલ જર્ન મેકેન્ઝી પણ જણાવે છે કે અત્યારના શિક્ષણના સિદ્ધાન્ત અને ક્રિયાના મૂળમાં પ્રચ્છન્ન જડવાદ છે.^૧ ધર્મ તરફની લોકોના પા ભાગની અનાસ્થા, અર્થા ભાગની બેદરકારી અને પોણા ભાગનાં આંખમિયામણાંના કારણે તો ઉઘાડાં છે. ધર્મ એ આરોહણનો અને સંયમનો માર્ગ છે એટલે એ અધરો છે. વળી હાલમાં ધર્મ કારણોથી પ્રદિમ થયેલી અદ્વંતા પણ ધર્મ પ્રત્યેનાં રિસામણાનું કારણ છે. કેટલાક એમ સમજે છે કે ‘ માનવું એટલે પાળવું; અને પાળવું નહિ તો માનવું નહિ ’ કારણ, નહિ તો અદ્વંતા જોખમાય. વસ્તુતઃ ધર્મને માનવો એટલે એને અનુસરવાની ભાવના - હાર્દિક ભાવના રાખવી. ધર્મ પ્રમાણે અસ્ખલિત જીવન ગાળવું એટલે તો સિદ્ધ થવું. ધર્માચરણ એ તો હાણુસ્ખલન્ત માનવનું અભિલષિત છે, લક્ષ્ય છે. જો સત્યને, દયાને, કે શૌચને આપણે પૂરેપૂરાં પાળી ન શકિયે તો શું એને વંદવાનો પણ આપણને અધિકાર નથી ?

આપણી સંસ્કૃતિના સૌભાગ્યે ધર્મશ્રદ્ધા ગૃહદેવીની પેઠે આપણા જીવનમાં એવી નિકટવર્તિની થઈ ગઈ છે કે એને ન માનતાં છતાં આપણે એને માનિયે છિયે; એના તરફ કટાક્ષો કરતા છતાં એને ચાહિયે આપણે અને છિયે; અને એનાથી સ્વતંત્ર થવાની હિમાયત ધર્મભાવના કરવા છતાં એના પાશમાં બંધાયેલા રહેવાનું પસંદ કરિયે છિયે. એ મહિલા આપણને વારનારીની પેઠે લલચાવતી નથી. પરકીયાની પેઠે દૂરના ડુંગરના જેવી એનામાં મોહકતા નથી પણ જીવનની નિયંત્રણામાં એના વડેજ માનવનાં સૌભાગ્ય છે. એ એની પત્નીના જેવી છે. તથાપિ એ પ્રિયતમા પણ હોવી જોઈયે. તોજ એના મનના અશિષ મનોરથો સફળ થાય. પણ પ્રેમ માગ્યો તાગ્યો આવતો નથી એમાં તો પૂર્વનીયે પ્રીત જોઈયે છિયે એટલે એ વિષે આપણે વધારે નહિ બોલિયે

આપણે જરા હંડા ઉતરીને જોઈશું તો જણાશે કે ધર્મની મુખ્ય પ્રવૃત્તિ મનુષ્યના વિકાસને મર્યાદિત કરવા તરફ છે. ધર્મમાં નિયંત્રણ છે.

વિધિ નિષેધ છે. સ્વચ્છન્દતાનાં ત્યાં ગીત ગવાતાં

મર્યાદાનાં વિધાન નથી. સ્વાભાવિક વસ્તુસ્થિતિ એ છે કે મનુષ્ય

સ્વભાવતઃ પ્રવૃત્તિ તરફ દોરાય છે અને કામનાઓ

તેને તેની પ્રવૃત્તિમાં ગડબડ કરાવે છે. આ ગડબડ એના પોતાના જીવનની, સ્વાસ્થ્યની અને સુખની વિધાતક છે. એટલે એવી ગરબડ જે રીતે ઓછી થાય એના અમોઘ માર્ગો દર્શાવવાની ધર્મશાસ્ત્રોની પ્રવૃત્તિ હોય છે. આજે આપણા કેટલાક બંધુઓને બન્ધનો ગમતાં નથી. તેઓ કહે છે કે ‘આ બંધનો શાં?’ ‘બંધાયમાં સ્વાતંત્ર્ય શા માટે નહિ?’ પણ તેઓ ભૂટી જાય છે કે એવું સ્વાતંત્ર્ય તો પશુઓમાં બહુયે છે. સ્વચ્છન્દ વર્તનમાંથી અંકુશિત કરી આત્મબળ તરફ લઈ જઈ માનવને અનેક પાંચવ પરાભવોથી મુક્ત કરવો એ ધર્મનું લક્ષ્ય છે. મ્હને કમુલ કરતાં ક્ષોભ થતો નથી કે ધર્મ, એ જેને આપણે સ્વાતંત્ર્ય કહીને ખુશી થઈયે છિયે એનો નિયામક છે. લગ્ન વડે એ માનવના વિલાસને મર્યાદિત કરે છે, તપના વિધાન વડે એ વિકાસને મર્યાદિત કરે છે, પરોપકારના આદેશ વડે લોભ તથા પ્રમાદને મર્યાદિત કરે છે. સત્યના વિધાન વડે વાણીને મર્યાદિત કરે છે, દયા વડે હિંસાને મર્યાદિત કરે છે અને અનેક ન્હાનાં ન્હાનાં વિધાનો વડે ક્રિયાઓને મર્યાદિત કરે છે. તથાપિ આ મર્યાદાઓની સાધનામાંજ મનુષ્યનું ગૌરવ અને ઉન્નતિ રહેલાં છે. ઐન્દ્રિય સુખોથી પર એવી કોઈ આનંદમયી શાન્તિને અર્થે મનુષ્યનું હૃદય તલસે છે; અને ધર્મ એને એ તરફ લઈ જાય છે.

પણ જ્યારે આપણે સંયમને કે ધર્મને સ્તવિયે ત્યારે એટલું સ્મરણમાં રાખવા જેવું છે કે સંયમ તરફની અભિમુખતા પ્રશંસનીય છે

પણ સ્વચ્છન્દ તરફની અભિમુખતાની આપણે નિન્દા

પ્રકૃતિનાં પુરાતન

દંદો

ન કરિયે. પ્રશંસનીયનો ગ્રેમ ધણીવાર અયોગ્ય રીતે

અપ્રશયસ્થની નિન્દામાં પરિણમે છે. પણ એમ

કરવાની જરૂર નથી. એક રીતે જેતાં સ્વચ્છન્દ-પ્રવૃત્તિ

એ પણ સંયમ-પ્રવૃત્તિ કરતાં વધારે સામાન્ય હોય છે કારણ કે એ પણ

સ્વાભાવિક છે. દ્વંદ્વો એજ સંસાર છે અને દ્વંદ્વોના પરસ્પર સંવાદ વા વિસંવાદ, સંબંધ વા સંઘર્ષથી જીવનની લીલા રચાય છે. આવાં દ્વંદ્વોએ પરમાત્માની માયાનોજ વિલાસ છે. **एको इहं बहु स्याम** એ સ્થાનીજ આદિ ભાવના છે અને નિર્વિકલ્પ સ્થિતિમાંથી સવિકલ્પ થવાની સાથેજ દ્વંદ્વોનો જન્મ છે. આપણને એકલાં ગમતું નથી કારણકે આપણે એ પ્રભુની પ્રતિચ્છાયાઓ છિયે. **एकाकी न रहते** । એ એકલો રમણ કરતો નથી અને રમવાને માટે લીલા-સૃષ્ટિ રચે છે. એ લીલાની કલ્પના વડેજ આપણે સમગ્ર વિશ્વોનો પુરસ્કાર કરી શકીયે છિયે. વિશ્વો એ બીજી દૃષ્ટિએ તો પૂર્તિઓ છે. દુઃખ એ સુખની પૂર્તિ છે, પ્રવૃત્તિ એ નિવૃત્તિની પૂર્તિ છે, હર્ષ એ શોકની પૂર્તિ છે, સ્ત્રી એ પુરુષની પૂર્તિ છે, અવિદ્યા એ વિદ્યાની પૂર્તિ છે, અંધકાર એ પ્રકાશની પૂર્તિ છે અને પરલોક એ આ લોકની પૂર્તિ છે. પરસ્પરને આશ્રયેજ એ દ્વંદ્વો પ્રકાશે છે. ગુણની વિદ્યુતિની સાથેજ એ દ્વંદ્વો ઉત્પન્ન થાય છે. આ દ્વંદ્વોની લીલાના લઢાવા લઈ તેનાથી પર ચર્ચ કૈવલ્ય સાધવાની ધર્મ માર્ગની યોજના છે. એ દ્વંદ્વો તરફ પ્રવૃત્તિનો સ્વભાવ જીવને લઈ જાય છે. પણ તે દ્વંદ્વોથી વિનિર્મુક્ત ચર્ચ શાશ્વતી શાન્તિ સાધવાનો મહાનુભાવોનો પ્રયત્ન હોય છે. તેઓ તેનાથી પરાભવ પામતા નથી તેમ તેનો પરાજય કરવા પણ બહુ ઉત્સુક હોતા નથી; પણ પ્રભુની લીલાના ન્દાના ખેલ રૂપે એને જીએ છે.

આપણી નવી પાશ્ચાત્યશિક્ષાએ ગુલામી મનોદશા આજ્ઞાનું કહેવાય છે. એ બીજાં પ્રકરણોમાં તો ગમે તેટલું વાસ્તવિક હોય પણ ધર્મની માન્યતાના વિષયમાં તો એ ટોપી બહુ બંધમેસતી આવે છે.

**સામર્થ્યની
સૌ દા મિ ની**

આપણે આપણાં શાસ્ત્રોનાં વિધાન, વિવેચન અને વિજ્ઞાનમાં પશ્ચિમનાં પ્રમાણપત્ર માગીયે છિયે. પણ આપણે ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે યુરોપ પણ અત્યારે એવા ધન્દ્રિયવિજ્ઞાનવાદના પંજમાં છે કે જે બાહ્ય ધન્દ્રિયોની ગુલામીમાં પુદ્ધિને રાખે છે; એ એક એવા વમળમાં છે કે એના પોતાના મનનુંજ દેકાણું નથી; એ એક એવા વ્યામોહમાં છે કે ઉન્નત ભાવનાઓ એનામાં જમી શકતીજ નથી; એ એવા અહંકારના ઉન્માદમાં છે કે માનવ કલ્યાણનો પથ્યમાર્ગ

એના ધ્યાનમાં આવતોજ નથી. આવી અંતઃકરણની દશાને વિશે હું એટલું કહેવાની તો હિંમત ધરું કે આપણે એનાથી ગભરાઈ જવાનું અને ધડીએ ધડીએ એનેજ પૂછવા જવાનું કારણ નથી. અલગત, ત્યાં એક વસ્તુ છે કે જેણે આપણને આંજી દીધા છે અને તે ભૌતિક સામર્થ્ય છે. આ ભૌતિક સામર્થ્ય એટલી બધી મદદન વસ્તુ છે કે તે જેનામાં ન હોય તે કૃપણ અથવા પામર બની જાય તો તેમાં આશ્ચર્ય નથી. એ ભૌતિક સામર્થ્યને સારૂ સુરો અને અસુરો બન્ને યત્ન કરે છે. પણ મદારૂ આપને વિનમ્ર નિવેદન એ છે કે ભૌતિક સામર્થ્યની સૌદામિની શક્તિ પણ ધર્મ માર્ગમાં જેવી વિરાજે છે એવી બીજા કશામાં વિરાજતી નથી.

આપણે આપણી સમીક્ષામાં જોયું છે કે ધર્મની એક સર્વ સાધારણ ભૂમિકા છે. ઇશ્વર અથવા ઇશ્વરવિભૂતિ એ એનું કેન્દ્ર છે. સર્વજપ્રેરિત શસ્ત્રો એ એનો આધાર છે. સદાચાર, ઇશ્વરભક્તિ

ધર્મની સર્વ— અને તત્ત્વદર્શનના આદર્શોથી એનું વાતાવરણ

સાધારણ ભૂમિકા એાનપ્રોત થએલું હોય છે, અને સત્ય, દયા, તપ અને પવિત્રતાના વિવિધ માર્ગો, ન્હાના અને મોટા.

સરલ અને કઠિન, મૃદુ કે ઉગ્ર, છાયા કે તાપવાળા તેમાં ચારે તરફ વિસ્તરે છે. તે માર્ગો ભિન્ન હોય છે પણ વિરોધી નથી. એ કેવળ જૂદા દેખાતા માર્ગો એક કેન્દ્રમાં મળે છે એ વાત એ ભૂમિકાના અનુભવીઓને અગ્નાણી નથી. વળી ધર્મની વિશિષ્ટ મહત્તા તો જીવનના સંવાદના વિધાયક તરીકે છે. એ શક્તિને તોડનારાઓ પોતે શું કરે છે તે જાણતા નથી. ધર્મના ત્યાગ પછી પાશવતા છે અને કામવાસનાઓના અનિયંત્રિત વ્યવસાયવાળી પાશવતા તો પશુઓમાંયે નથી. આપણને ધર્મનું આ કે તે અંગ ફાવતું ન આવે માટે જો આપણે ધર્મ ઉપરજ ધા કરિયે તો જે ડાળ ઉપર આપણે બેઠા છિયે એના ઉપરજ ધા કરિયે છિયે એમજ કહેવું પડે. કારણ કે આપણા સ્નેહના, સદ્ગુણના અને સૌક્યના વર્તમાન આદર્શો ધર્મ ઉપર નહિ તો એના ઉપર રહેલા છે ?

ધર્મ એ તો સંસારયાત્રાનો જ એક મહામાર્ગ છે. એની સડકોના પાટા લોઢાના લાગે છે, સખત લાગે છે; એના ઉપર ચાલનારી ટ્રૅન ખીજે માર્ગે જઈ શકતી નથી. પણ તેથી તેની ઉપયોગી

સંસારનો તાને કોણુ વિસારી શકે? એના સ્ટેશનોએ મીઠાં
મહામાર્ગ પાણી, ચેવડા, મિઠાઈઓ અને હવે તો ચાહ પણ છાકમછોળ મળે છે. એ ટ્રૅનવડે પોતાને સ્થાને

જવાય છે. એને સ્ટેજમાં ઉથલાવી શકતી નથી પણ એના પાટાને તોડવાને વિલાયતી હથીઆરો સારાં આવે છે એ પાટા તૂટતાં ઉપર જનારી ટ્રૅન અફળાઈ પડે છે, એટલુંજ નહિ પણ તેના એન્જિનનું સર્વ જોમ તેને ઉડું વધારે હેરાન કરી નાંખે છે; ટ્રૅન પથરામાં ધસી જાય છે; તેમાં ખેસનારાના માથાં અથડાય છે અને કેટલાકના તો જીવે જોખમાઈ જાય છે. પણ એવા જોમ વિના અને એવા લોઢાના પાટા વિના, એવા સગવડતાનાં સ્ટેશનો વિના અને એવાં નિયમન કરનારા સંચાલકો વિના નરી—યાદથી આપણે હરિદ્વાર ભાગ્યેજ જઈ શકીયે. ધર્મમાર્ગમાં આ બધું છે, ધર્મ એ હવાઈ બંધારણુ નથી પણ હગ્ગરો વર્ષોથી માનવજીવનમાં આતંત્રાત થયેલું મહાસત્ય છે.

આ હિમાલયના હિમાલય સમા ધર્મના હરિદ્વારની યાત્રા આપણે નહિ કરીયે તો પણ જશે? એ હિમાલયની હારોની ત્રિપુટીની પહેલી હારમાં કર્મનિધાની કુળે છે, ખીજમાં ભક્તિનાં મીઠાં

એની પુણ્યયાત્રા ઝરણાં છે અને ત્રીજી હારમાં વિદ્યાનાં શ્વેત હિમનાં ચાલવા છે એની યાત્રા કઠિન તો છે પણ તે

પુષ્ટિમયી, જીવનમયી અને આનંદમયી છે. એમાં ચઢવો ચઢવાના છે પણ એની ઉચ્ચ ભૂમિકા અને શિખરોના દિવ્ય આનંદોમાં આપના પરિશ્રમેનો બદલો વળી જશે. એના ઘાટના માર્ગોથી આપને ત્રિવિષ્ટપમાં જવું હશે તોપણ જવાશે. ત્યાંની અપ્સરાઓનો તમને વસવસો હોય તો તમારા માનસ સરોવરની અપ્સરાઓને તમે સાથે લઈ જશો વૈદિકોની પેઠે આપણા વિદ્વાનો પણ સમગ્ર પ્રગતે અર્થે નરનારીના દ્વંદ્વની સંગતિનું સ્વર્ગના અગ્નિહોત્રમાં સંવિધાન કરે છે. એ ધવલગિરિનાં શૃંગોએ પહોંચવું એ તો આપણામાંના ઘણાખરાનો આદર્શજ રહેશે કેમકે કૈલાસ

આદિ શિખરો ઉપર સદા વિરાગનાં હિમ વસે છે. તથાપિ એ નિ
કુંજનિકુંજો અને ઉપવનોનો મહિમા પણ ઓછો નથી. ત્યાં અ
વનસ્પતિ ખીલે છે. ત્યાંનાં કુસુમો તો આપણી પૃથ્વીનાં કુસુમો
બહુ વિશાળ સુવાસિત અને સુરંગી છે. શંક્ર હોય તો ત્યાં જઈ
ગૌરાંગોને પૂછજો. હવે તો પશ્ચિમનાં પાણી પણ એ હિમાલયે વ
છે. શું આપણેજ એ દિવ્યગિરિને વિસારિશું ? ત્યાં તો પ્રકૃતિ
દંબાનાં ધામ છે, ત્યાં શિવનાં નિત્યનાં નિવાસસ્થાન છે અને
ખોળામાં ગણોના ઈશ સિદ્ધિ અને બુદ્ધિરૂપી આત્મશક્તિઓ સમેત

એ પુરાતન, સનાતન હિમાલય તમારા દેશમાં વિરાજે છે
તેની શીતળ છાયામાં તમારો દેશ વિસ્તરે છે. એ હિમગિરિ
પ્રદેશોમાં તમારા મુનિવરો વસે છે એ
આપણો દિવ્ય સ્રોતોમાંથી વહેતી ગંગા, યમુના,
સ્નેહ-પ્રદેશ બ્રહ્મપુત્રા આદિ અનેક નદિઓ આ ભૂમિકા
કરે છે. એજ લોકપાવનીં મહાનદીઓનાં

સાબ્રમતી, મહી, નર્મદા અને તપતી જેવાં પુણ્ય રૂપોથી અકિત
રસપ્રદેશમાં આપનાં સ્થાન છે. એ સ્થાનનાં માહાત્મ્ય અને એ
સ્નાનના મહિમા મ્હારે આપને કહેવાના હોય નહિ. એ તો
પિતરોની અંતરૂમિઓથી ઉભરાતો અને આપનાં તર્પણોને યાચતો
સ્નેહપ્રદેશ છે. એ ભૂમિકા આપનીજ થાઓ અને એ ભૂમિકામાં
ને નિઃશ્રયસૂતે સાધના આપ વિચરો જેજ આપના શિષ્યોની સ્ને
ભાવના અને એ પાત્રના અભિજ્ઞાપ છે.

